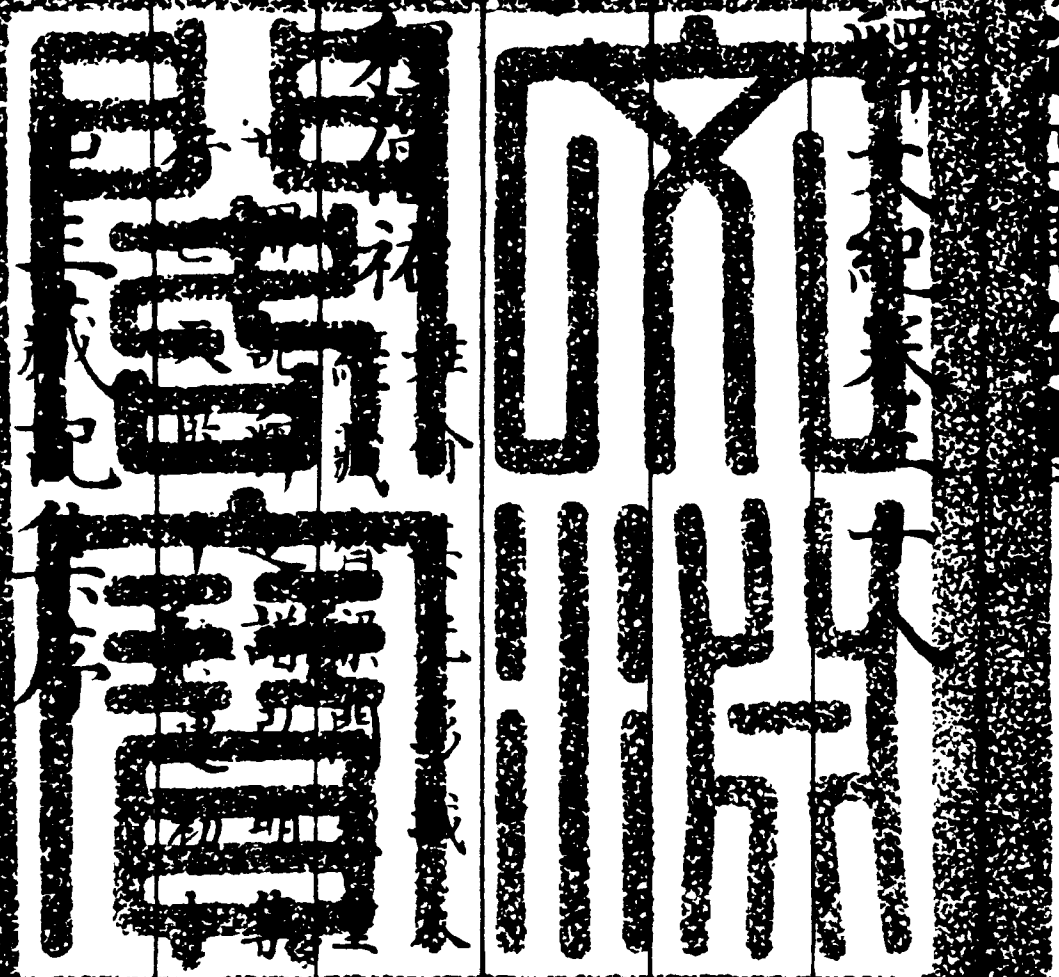
釋文紀

詳校官中書臣朱文翰

主事銜臣徐以坤覆勘

欽定四庫全書

欽定四庫全書



明 梅鼎祚 輯

居建業大精律部造立
省抄撰三藏記法苑記

夫真言者法性居宅不思
道俗非言莫津是以不

二默酬會於義空之門一音震辯應乎羣有之境自我師能仁之出世也鹿苑唱其初言金河究其後說契經以誘小學方典以勸大心妙輪區別十二惟部法聚總要八萬其門至善逝晦跡而應真結藏始則四含集經中則五部分戒大寶斯在含識資焉然道由人弘法待緣顯有道無人雖文存而莫悟有法無緣雖並世而弗聞聞法資乎時來悟道藉於機至機至然後理感時來然後化通矣昔周代覺興而靈津致隔漢世像教而妙

典方流法待緣顯信有徵矣至漢末安高宣譯轉明魏
初康會注述漸暢道由人弘於茲驗矣自晉氏中興三
藏彌廣外域勝賓稠疊以總至中原慧士瞳眸而秀生
提什舉其宏綱安遠震其奧領渭濱務逍遥之集廬岳結般
若之臺像法得人於斯為盛原夫經出西域運流東方
捷挈萬里翻轉梵漢國音各殊故文有同異前後重來
故題有新舊而後之學者鮮克研覈遂乃書寫繼踵而
不知經出之歲誦說比肩而莫測得法之人授之受道

亦已闕矣夫一時聖集猶五事證經況千載交譯寧可昧其人世哉昔安法師以鴻才淵鑒爰撰經録訂正聞見炳然區分自茲已來妙典間出皆是大乘寶海時競講習而年代人名莫有銓貫嵗月逾邁本源將沒後生起惑爰所取明祐以庸淺豫憑法門翹仰玄風誓弘大化每至昏曉諷持秋夏講説未嘗不心馳巷園影躍靈鷲於是牽課羸恙沿波討源綴其所聞名曰出三藏記集一撰緣記二銓名録三總經序四述列傳緣記撰則

原始之本克昭名錄銓則年代之目不墜經序總則勝
集之時足徵列傳述則伊人之風可見並讚仰內經研
鏡外籍參以前識驗以舊聞若人代有據則表為司南
聲傳未詳則文歸蓋闕秉績凝翰志存信史三復九思
事取實錄有證者既標則無源者自顯庶行潦無雜於
醇乳燕石不亂於荆玉但井識管窺多慚博練如有未
備請寄明哲 大藏跡字函

出三藏記集雜錄序

夫靈源啟潤則萬流脉散玄根毓萌則千條雲積何者本大而末盛基遠而緒長也自尊經神運秀出俗典由漢屈梁世歷明哲雖復緇服素飾並異跡同歸講議讚析代代彌精注述陶練人人競密所以記論之富盈閣以牣房書序之繁充車而被軫矣宋明皇帝投心淨境載餐玄味迺勑中書侍郎陸澄撰錄法集陸博識洽聞苞舉羣籍銓品名例隨義區分凡十有六帙一百有三卷其所閱古今亦已備矣今即其本錄以相綴附雖非

正經而昭讚道化可謂聖典之羽儀法門之警衛足以
輝顯前緒照進後學是以寄於三藏集末以廣枝葉之
覽焉

太宰竟陵文宣王子良法集錄序

夫五時九部之契三請四卷之機玄哉邈乎奥不可議
已然法海無涯航而知大慧藏不極採而得寶是以弘
誓之士隨時斟酌馬鳴抽其幽宗龍樹振其絶緒提婆
析其名數訶梨總其條理並翼讚妙典俘剪外學迷津

見衢長夜逢曉故智慧之日名飛於摧邪功德之月績翔於闡化亦已盛矣但羣萌殊業根力異品運季道澆信淡識淺至於披瞽發聾事資懇厲藥愚鍼惑宜務切近是以後代敷訓顯晦不一或颺言以汎解或提耳而指授所以卷舒教義抑揚風軌豈滯恒方期於悟俗而已齊太宰竟陵文宣王淨刹萌因忍土現果慧自天成道為期出孝忠淳和之深仁智博愛之厚率由而極因心則至若乃棲神二諦宅業三寶聽前卓爾望後不羣

用能降帝子之尊灼淨土之操屏朱觀之貴下白屋之
禮磨踵以拯俗刻髓以徇道望億劫以長驅凌千載而
獨上若乃闡經律弘福施濟蒼黎毓羽動未嘗不慮積
昏明慈洽巨細感靈瑞於顯徵通覺應於宵夢固已威
被民譽昭晢神聽矣至於苞括儒訓藻鏡釋典空有雙
該內外咸照常欲廣彼洲渚熾此法燈駐四生之風波
燭九居之霾霧指來際以為期總大干以為任故惻隱
乘教慇懃敷道於是銳臨雲之思壯談天之文網羅字

輪儀形法印是以淨住命氏啟入道之門華嚴纓珞標出世之術決定要行進趣乎金剛戒果莊嚴克成乎甘露爾其衆經注義法塔讚頌僧制藥記之流墓文願疏之屬莫不誠在言前理出辭表大者鉤深測幽小者馳辯感俗森成條章鬱為卷帙可謂開士住心道場初跡冠一代之妙化乘千祀之勝範者也祐昔以道緣預屬嘉會律任法使謬荷其寄齋堂梵席時枉其請哲人徂謝而道心不亡靜尋遺篇儻乎如在遂序茲集錄以貽

來世云爾

竟陵王世子撫軍巴陵王法集序

益聞世諦善論法海所總嚴飭文辭初位是攝自大化東漸沿世詠歌魏來雜製間出羣集至於才中含章思入精理固法門之羽翼梵聲之金石也齊竟陵文宣王世子故撫軍巴陵王稟璿華於琨峯敏明璣於珠海慧發髫辰識表齠歲孝友淳至機穎朗徹故幼無弱年夙有老成甫在志學固已總括墳典矣雅好辭賦允登高

之才藉意隸書均臨池之敏業盈竹素慮滿風月是時
齊方有德文宣冀讚康衢既熙慧教傍達世子以枝葉
之慶藩守浙河下車風舉昇席治立含靜臺以御已垂
蘭蕙以振俗郡富名山巖多靈寺故勝業愈高清心彌
往每遊踐必訓思若淵泉信足以揄揚至道炳發玄極
觀其摛賦經聲述頌繡像千佛願文捨身弘世四城九
相之詩釋迦十聖之讚並英華自凝新聲間出故僕射
范雲篤賞文會雅相嗟重以為後進之佳才也至隆昌

之時始兆無妄永元之末運屬道消葛藟失庇磐石傾翦虎兕出柙宗室致猜而緜樂天知命夷憂味道在艱不虧其貞處約無改其節鏡因果而靡晦洞真俗其如曉解百論拔出幽旨妙盡纖典乃躬算縑素手寫方等所經典之奥於是下帷墐戸注書大經凡有十部鋒刀刊削風趣妍靡論其思理所徹業藝所貫有餘箕裘之能克副青藍之敏矣夫深宮寡識者自格言梁肉多騎聞之前記而能拔類獨立超然

高舉豈非内鑄堅芳之性外瑩過庭之風哉以法而説譬金龍之嗣信相由俗而議邁允恭之紹陳思可謂開士宿因栴檀眷屬無忝堂構克勝負荷者也余昔緣法事承覿清暉及律集稽川屢延供禮惜乎早世文製未廣今撰録法詠以繼文宣内集使千祀之外知蘭菊之無絶焉

法集總目録序

嘗聞瀝泣助河之談捧土禪岱之論雖詡發於古而愧

集於今矣僧祐漂隨前因報生闊浮幼齡染服早備僧
數而慧解弗融禪味無紀刹那之息徒積錙毫之勤未
基是以懼結香朝慙動鐘夕茫茫塵刼空閱斬籌然窮
有堅誓志是大乘頂受方等遊心四含加以山房寂遠
泉松清密以講席閒時僧事餘日廣評衆典披覽為業
或專日遺餐或通夜繼燭短力共尺波爭馳淺識與寸
陰競晷雖復管窺迷天蠡測惑海然遊目積心頗有微
悟遂綴其聞誠言法寶仰稟羣經傍採記傳事以類合

義以例分顯明覺應故序釋迦之譜區辯六趣故述世界之記訂正經譯故編三藏之錄尊崇律本故銓師資之傳彌綸福源故撰法苑之篇護持正化故集弘明之論且少受律學刻意毗尼旦夕諷持四十許載春秋講說七十餘遍既稟義先師弗敢墜失摽括章條為律記十卷并雜碑記撰為一帙總其所集凡有八部冀微啟於今業庶有籍於來津豈曰善述庶非妄作但理遠識近多有未周明哲儻覽取諸其心使道場之果異跡同

臻焉

釋迦譜目錄序

蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛照道絶於形識之封理畢於生滅之境形識久絶豈實誕於王宮生滅已畢寧真謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標號釋迦擅種利利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而御大千明玉毫而制

法界此其所以垂跡也爰自降胎至於分塔瑋化千條
靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首尾散
出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊
同異必資會通之契故知傳訊難詮而總集易覽也祐
以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經案記
原始要終敬述釋迦譜記列為十卷若夫肩商託生之
源得道度人之要泥洹塔像之徵遺法將滅之相總衆
經以正本綴世記以附末使聖言與俗說分條古聞共

今跡相證萬里雖邈有若躬踐千載誠隱無隔面對今
抄集衆經述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略
敷誓願僧祐前禮最勝尊稽首清淨無比法次歸離垢
應真僧三寶慈護永住世像末少信信不純邪見迷沒
陷衆苦三藏遐曠難究尋辭怠障礙令法沒故集本師
源緣記經律傳證增信根仰承大士誓願心敢層弘意
於後世願同見聞隨喜福法燈延照盡來際大藏將字
函出三藏記無願文解脫作脫脫十卷作五卷

世界記目錄序

夫三界定位六道區分麤妙異容苦樂殊跡觀其原始不離色心撿其會歸莫非生滅生滅輪迴是曰無常色心影幻斯謂苦本故涅槃喻之於大河法華方之於火宅聖人超悟息駕反源抜出三有然後為道也尋世界立體四大所成業和緣合與時而興數盈災起復歸乎滅所謂壽短者謂其長壽長者見其短矣夫虛空不有故厥量無邊世界無窮故其狀不一然則大千為法王

所統小千為梵主所領須彌為帝釋所居鐵圍為藩牆
之域大海為八維之浸日月為四方之燭總總羣生於
茲是宅瑣瑣含識莫思塗炭沈俗而觀則迂誕之奢言
大道而察乃掌握之近事但世宗周孔雅伏經書然
辯括宇宙臆度不了易稱天玄益取幽深之名莊說蒼
蒼近在遠望之色於是野人信明謂旻青如碧儒士據
典謂乾黑如漆青黑誠異乖體是同儒野雖殊不知一
也是則俗尊天名而莫識天實豈知六欲之嚴麗十梵

之光明哉至於准步地勢則虛信章亥圖度日月則深
委算術未值一隅差以千里雖復夏革說地不過戶牖
之間鄒子談天甫在奧窔之內鍊石既誣鼇足亦詭俗
書徒繁竟無顯說世士蒙昧莫詳厥體是以憑惠獨慮
悶六合之相持桓譚拒問率五藏以為喻通人碩學思
鬱理窮況乃牆見其能辨乎嗟夫區界現事猶莫之知
不思妙義固其已矣竊惟方等大典多說深空惟長鉻
樓炭辯章世界而文博偈廣難卒檢究且名師法匠職

競玄義事源委積未必曲盡祐以庸固志在拾遺故抄
集兩經以立根本兼附雜典互出同異撰為五卷名曰
世界集記將令三天階序煥若披圖六趣羣分照如臨
鏡庶溺俗者發蒙服道者瑩解共建慧眼之因俱成覺
智之業焉

薩婆多部師資記目錄序

大聖遷輝歲紀綿邈法僧不墜其惟律乎初集律藏一
軌共學中代異執五部各分既分五部則隨師傳習惟

薩婆多部偏行齊土益源起天竺流化罽賓前聖後賢
重明疊耀或德昇住地或道證四果或顯相標瑞或晦
跡同凡皆秉持律儀闡揚法化舊記所載五十三人自
茲以後睿哲繼出並嗣徽於在昔垂軌於當今季世
五衆依斯立教遺風餘烈炳然可尋夫蔭樹者護其本
飲泉者敬其源寧可服膺玄訓而不記列其人哉祐幼
齡憑法年踰知命仰前覺之弘慈奉先師之遺德猥以
庸淺承業十誦諷味講說三紀於茲每披聖文以凝感

望遐蹤以翹心遂搜訪古今撰薩婆多記其先傳同異
則並録以廣聞後賢未絶則製傳以補闕總其新舊九
十餘人使英聲與至教永被懋實共日月惟新此撰述
之大旨也條序餘部則委之明勝疾恙惛漠辭乏銓藻
儻有覽者略文取心

法苑雜緣原始集目録序

夫經藏浩汗記傳紛綸所以道達羣方開示後學設教
緣跡煥然備悉訓俗事源樹彝咸在然而講匠英德鋭

精於玄義新進晚習專志於轉讀遂令法門常務月修而莫識其源僧衆恒儀日用而不知其始不亦甚乎余以率情業謝多聞六時之隙頗好尋覽於是檢閱事緣討其根本遂綴翰墨以藉所好庶辨始以驗末明古以證今至於經唄道師之集龍華聖僧之會菩薩稟戒之法止惡興善之教或制起帝皇或功積黎庶並八正基趾十力逵路雖事寄形迹而軌勳遍空界宋齊之隆實弘斯法大梁受命道冠百王神教傍通慧化冥被自幼屆

老備觀三代常願一乘寶訓與天地而彌新四部盛業
隨日月而長照是故記錄舊事以童勝緣條列叢雜故
謂之法苑區以類別凡為十卷豈足簡夫淵識蓋布之
眷屬而已

弘明集目錄序 見出三藏記集 弘明集 不載

夫覺海無涯慧鏡圓照化妙域中實陶鑄於堯舜理擅
繫表乃埏埴乎周孔矣然道大信難聲高和寡須彌峻
而監風起寶藏積而怨賊生昔如來在世化震大千猶

有天魔稻忿六師懷毒況乎像季其可勝哉自大法東漸歲幾五百緣各信否運亦崇替正見者敷讚邪惑者謗訕至於守文典儒則拒為異教巧言左道則引為同法距有拔本之迷引有朱紫之亂遂令詭論稍繁訛辭孔熾夫鶻鴟鳴夜不翻白日之光精衛銜石無損滄海之勢然以闇亂明以小罔大雖莫動毫髮而有塵眾聽將令弱植之徒隨偽辯而長迷倒置之倫逐邪說而永溺此幽塗所以易墜淨境所以難陟者也祐以末學志

深弘護靜言浮俗憤慨於心遂以藥疾徵間山棲餘暇撰古今之名篇總道俗之雅論其有刻意剪邪建言衛法製無大小莫不畢採又前代勝士書記文述有益三寶亦皆編錄類聚區分列為十卷夫道以人弘教以文明弘道明教故謂之弘明集兼率淺懷附論於末庶以消埃微裨瀛岱但學孤識寡愧在褊局博練君子惠增廣焉

弘明集後序

余所集弘明為法禦侮通人雅論勝士妙說摧邪破惑之衡弘道護法之墊亦已備矣然智者不迷迷者乖智若遵以深法終於莫領故復撮舉世典指事取徵言非不遠而復總釋衆疑故曰榮華理歸質實庶迷塗之人不遠而復總釋衆疑故曰弘明論云夫二諦差別道俗斯分道法空寂包三界以等觀俗教封滯執一國以限心心限一國則耳目之外皆起等觀三界則神化之理常照執疑以迷照羣生所以永淪者也詳檢俗教並憲章五經所尊惟天所法惟

聖然莫測天形莫窺聖心雖敬而信之猶瞢瞢弗了況
乃佛尊於天法妙於聖化出域中理絕繫表肩吾猶驚
怖於河漢俗士安得不疑駭於覺海哉既駭覺海則驚
同河漢一疑經說迂誕大而無徵二疑人死神滅無有
三世三疑莫見真佛無益國治四疑古無法教近出漢
世五疑教在戎方化非華俗六疑漢魏法徵晉代始盛
以此六疑信心不樹將溺宜拯故較而論之若疑經說
迂誕大而無徵者益以積劫不極世界無邊也今世咸

知百年之外必至萬歲而不信積萬之變至於曠劫是限心以量造化也咸知赤縣之表必有四極而不信積極之遠復有世界是執見以叛太虛也昔湯問革曰上下八方有極乎革曰無極之外復無無極無盡之中復無無盡朕是以知其無極無盡也上古大賢據理酬聖千載符契懸與經合并識之徒何智得異夫以方寸之心謀己身而致謬圓分之眸隔牆壁而弗見而欲証尊經背聖說証積劫罔世界可為愍傷者一也若疑人死

神滅無有三世是自誣其性靈而喪棄其祖禰也然則
周孔制典昌言鬼神易曰游魂為變是以知鬼神之情
狀既情且狀其無形乎詩云三后在天王配于京升靈
上旻豈曰滅乎禮云夏尊命事鬼敬神大禹所祇寧虛
誕乎書稱周公代武云能事鬼神姬旦禱親可虛罔乎
苟亡而有靈則三世如鏡變化輪迴孰知其極俗士執
禮而背叛五經非直誣佛亦誣聖也若信鬼於五經而
疑神於佛說斯固聾瞽之徒非議所及可為哀矜者二

也若疑莫見真佛無益國治則禋祀望秩亦宜廢棄何
者蒼蒼稽空誰見上帝之貌茫茫累塊安識后祇之形
民自躬稼社神何力人造庸瞶蜡鬼奚功然猶盛其犧
牲之費繁其歲時之祀者豈不以幽靈宜尊教民美報
耶況佛智周空界神凝域表上帝成天緣其陶鑄之慈
聖王為人依其享育之戒崇法則六天咸喜廢道則萬
神斯怒今人莫見天形而稱郊祀有福不覩金容而謂
敬事無報輕本重末可為震懼者三也若疑古無佛教

近出漢世者夫神化隱顯孰測始終哉尋義農緬邈政
績猶湮彼有法教亦安得聞之昔佛圖澄知臨淄伏石
有舊像露盤犍陀勒見槃鵄山中有古寺基墟衆人試
掘並如其言此萬代之遺徵晉世之顯驗誰判上古必
無佛乎列子稱周穆王時西極有化人來入水火貫金
石反山川移城邑乘虛不墜觸實不礙千變萬化不可
窮極既能變人之形又且易人之慮穆王敬之若神事
之若君觀其靈跡乃開士之化大法萌兆已見周初感

應之漸非起漢世而封執一時可為歎息者四也若夫教在戎方化非華夏者則是前聖執地以定教非設教以移俗也昔三皇無為五帝德化三王禮刑七國權勢地當諸夏而世教九變今反以至道之源鏡以大智之訓感而遂通何往不被夫禹出西羌舜生東夷孰云地賤而棄其聖孔欲居夷聃遷西戎道之所在寧選於地夫以俗聖設教猶不繫於華夷況佛統大千豈限化於西域哉案禮王制云四海之內方三千里中夏所據亦

已不廣伊洛本夏而鞠為戎墟吳楚本夷而翻成華邑
道有運流而地無恒化矣且夫厚載無疆寰宇異統北
辰西北故知天竺居中今已區分中土稱華以距正法
雖欲距塞而神化常通可為悲涼者五也若疑漢魏法
微晉代始盛者道運崇替未可致詰也尋沙門之修釋
教何異孔氏之述唐虞乎孔修五經垂範百王然春秋
諸侯莫肯遵用戰伐蔑之將墜於地爰至秦皇復加燔
燼豈仲尼之不肖而詩書之淺鄙哉邇及漢武始顯儒

教舉明經之相崇孔聖之術寧可以見輕七國而遂廢後代予案漢元之世劉向序仙云七十四人出在佛經故知經流中夏其來已久逮明帝感夢而傅毅稱佛於是秦景東使而攝騰西至乃圖像於闕陽之觀藏經於蘭臺之室不講深文故莫識奧義是以楚王修仁潔之祠孝桓建華蓋之祭法相未融惟神之而已至魏武英鑒書述妙化孫權雄略崇造塔寺晉武之初機緣漸深耆域耀神通之跡竺護集法寶之藏所以百辟縉紳洗

心以進德萬邦黎憲刻意而遷善暨晉明睿悟秉壹棲
神手畫寶像表觀樂覽既而安上弘經於山東什公宣
法於關右精義既敷實相彌照英才碩智並驗理而伏
膺矣故知法雲始於觸石慧水流於濫觴教必有漸神
化之常感應因時非緣如何故儒術非愚於秦而智於
漢用與不用耳佛法非淺於晉明與不明耳
故知五經恒善而崇替隨運佛化常熾而通塞在緣一
以此思可無深惑而執疑莫悟可為痛悼者六也夫信

順福基迷謗禍門而況瞶瞶之徒多不量力以已所不知而誣先覺之遍知以其所不見而罔至人之明見鑒達三世反號邪僻專拘目前自謂明智於是迷疑塞胷謗讟盈口輕議以市重苦顯誹以賈幽罰言無錙銖之功慮無毫釐之益逝川若飛藏山如電一息不還奄然後世報隨影至悔其可追夫神化茫茫幽明代運五道變化於何不之天宮顯驗趙簡秦穆之錫是也鬼道交報杜伯彭生之見是也修德應殷代宋景之驗是也

多殺禍及白起程普之證是也現世幽徵備詳典籍來生冥應布在尊經但緣感理與因果義微微奧難領故略而不陳前哲所辨闕鍵已正聊率鄙懷繼之於末雖文非珪璋而事足盤鑑惟愷悌君子自求多福焉 大藏駕字

函出三藏記集未載

十誦義記目錄序

夫戒律者蓋四雙之雲梯五衆之鎔範也性以止制為本體以無作為相始祛十惡終圓萬善在昔覺世因事

制戒心跡俱防輕重備設持戒堅淨則羅睺惟最曉律
猜明則波離為首至於泥洹遺囑慇懃勲金色迦葉結集
斯藏洲渚所依莫踰茲典建至中葉學同說異五部之
路森然競分仰惟十誦源流聖賢繼踵師資相承業盛
東夏但至道難凝微言易喪果向之人猶跡有兩說況
在凡識孰能壹論是以近代談講多有同異大律師頴
上積道河西振德江東綜學月朗砥行氷潔行以尸羅
為基學以十誦為本且幼選明師歷事名勝校理精密

無幽不貫常以此律廣授二部教流於京寓之中聲高於宋齊之世可謂七衆之宗師兩代之元匠者矣是以講肆之座環春接冬稟業之徒雲聚沓僧祐藉法乘緣少預鑽仰扈錫侍筵二十餘載雖深言遠旨未敢庶幾而章條科目竊所早習每服佩思尋懼有墜失遂集其舊聞為義記十卷夫心識難均意見多緒竊同匏瓜時綴毫露輒布其別解錄之言未盡意率其木訥指序條貫而已昔少述私記辭句未整而好事傳寫數本兼

行今削繁補略以後撰為定敬述先師之旨匪由庸淺之説明哲儻覽採其正意焉

法集雜記銘目録序

祐少長山居遊息浄衆雖業勤岡立而誓心無墜常願覽道流於忍土正化隆於像運是以三寶勝跡必也詳録四衆福縁每事述記所撰法集已為七部至於雜記碎文條例無附輒別為一帙以序時事并山寺碑銘僧衆行記文自彼製而造自鄙衷竊依前古總入於集雖

俗觀為煩而道緣成業矣 並出三藏記集雜錄

菩薩善戒菩薩地持二經記

祐尋舊錄此經十卷是宋文帝世三藏法師求那跋摩於京都譯出經文云此經名善戒名菩薩地名菩薩毗尼摩夷名如來藏名一切善法根名安樂國名諸波羅蜜聚凡有七名第一卷先出優波離問受戒法第二卷始方有如是我聞次第列品乃至三十而復有別本題為菩薩地經檢此兩本文句悉同惟一兩品分品品名

小小有異義亦不殊既更不見有異人重出推之應是一經而諸品亂雜前後參差菩薩地本分為三段第一段十八品第二段有四品第三段有八品未詳兩本孰是三藏所出正本也

又菩薩地持經八卷有二十七品亦分三段第一段十八品第二段四品第三段五品是晉安帝世曇摩讖於西涼州譯出經首禮敬三寶無如是我聞似撰集佛語文中不出有異名而今此本或題云菩薩戒經或題云

菩薩地經與三藏所出菩薩善戒經二文雖異五名相涉故同一記又此二經明義相類根本似是一經異國人出故成別部也並次第明六度品名多同製辭各異祐見菩薩地經一本其第四卷第十戒品乃是地持經中戒品又少第九施品當是曝誤雜後人不悉便爾傳寫其本脫多恐方亂惑若細尋內題了然可見若有菩薩地經闕無第九施品者即是誤本也

大集虛空藏無盡意三經記

祐尋舊錄大集經是晉安帝世天竺沙門曇摩讖於西涼州譯出有二十九卷首尾有十二段說共成一經第一瓔珞品第二陀羅尼自在王第三寶女第四不眴第五海慧第六無言第七不可說第八虛空藏第九寶幢第十虛空目第十一寶髻第十二無盡意更不見異人別譯而今別部惟有二十四卷

尋其經文餘悉同惟不可說菩薩品後寶幢分前中間闕無虛空藏所問品五卷又經惟盡寶髻菩薩品復無

最末無盡意所說不可思議品四卷略無二品九卷分所餘二十卷為二十四卷耳

又尋兩本並以海慧菩薩品為第五越至無言菩薩品第七無第六品未詳所以

又檢錄別有大虛空藏經五卷成者即此經虛空藏品當是時世有益甄為異部又別無盡意經四卷成者亦是此經末無盡意品也但護公錄復出無盡意經四卷未詳與此本同異

賢愚經記　釋僧祐　新撰

十二部典蓋區別法門曠劫因緣既事照於本生智者得解亦理資於譬喻賢愚經者可謂兼此二義矣河西沙門釋曇學成德等凡有八僧結志遊方遠尋經典於于闐大寺遇般遮于瑟之會般遮于瑟者漢言五年一切大衆集也三藏諸學各弘法寶說經講律依業而教學等八僧隨緣分聽於是競習梵音釋以漢義精異通譯各書所聞還至高昌乃集為一部既而踰越流沙齎

到涼州于時沙門釋慧朗河西宗匠道業淵博總持方等以為此經所記原在譬喻所明兼載善惡善惡相翻則賢愚之分也前代傳經已多譬喻故因事改名號曰賢愚焉元嘉二十二年歲在乙酉始集此經京師天安寺沙門釋弘宗者戒力堅淨志業純白此經初至隨師河西時為沙彌年始十四親預斯集躬覩其事洎梁天監四年春秋八十有四凡六十四臘京師之第一上座也經至中國則七十年矣祐總集經藏訪告遐邇

躬往諮問面質其事宗年耆德峻心直據明故標諜為
錄以示後學焉 並出三藏記集

略成實論記 新撰

成實論十六卷羅什法師於長安出之曇晷筆受曇影
正寫影欲使文玄後自轉為五翻餘悉依舊本齊永明
七年十月文宣王招集京師碩學名僧五百餘人請定
林僧柔法師謝寺慧次法師於普弘寺迭講欲使研覈
幽微學通疑執即座仍請祐及安樂智稱法師更集尼

衆二部名德七百餘人續講十誦律志令四衆淨業還
白公每以大乘經淵深漏道之津涯正法之樞紐而近
世陵廢莫或敦修棄本逐末喪功繁論故即於律座令
柔次等諸論師抄比成實簡繁存要畧為九卷使辭約
理舉易以研尋八年正月二十三日解座設三業三品
別施獎有功勸不及上者得三十餘件中者得二十許
種下者數物而已即寫畧論百部流通教使周顯作論
序令錄之於後

梵漢譯經音義同異記

夫神理無聲因言辭以寫意言辭無跡緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用彌綸宇宙雖跡繫翰墨而理契乎神昔造書之主凡有三人長名曰梵其書右行次曰佉樓其書左行少者蒼頡其書下行梵及佉樓居于天竺黃史蒼頡在於中夏梵佉取法於淨天蒼頡因華於鳥跡文畫誠異傳理則同矣仰尋先覺所說有六十四書鹿輪轉眼筆制

區分龍鬼八部字體殊式惟梵及佉樓為世勝文故天竺諸國謂之天書西方寫經雖同祖梵文然三十六國往往有異譬諸中土猶篆籀之變體乎案蒼頡古文治世代變古移為籀籀遷至篆改成隸其轉易多矣至於傍生八體則有仙龍雲芝二十四書則有楷草鍼殳名實雖繁為用益尠然原本定義則體備於六文適時為敏則莫要於隸法東西之書源亦可得而略究也至於梵音為語單複無恒或一字以攝衆理或數言而成

一義尋大涅槃經列字五十總釋衆義十有四音名為字本觀其發語裁音宛轉相資或舌根脣末以長短為異且梵字一音不得成語必餘言足句然後義成譯人傳意豈不艱哉又梵書製文有半字滿字所以名半字者義未具足故字體半偏猶漢文月字虧其傍也所以名滿字者理既究竟故字體圓滿猶漢文日字盈其形也故半字惡義以譬煩惱滿字善義以譬常住又半字為體如漢文字滿字為體如漢文諸字以者配言方

成諸字諸字兩合即滿之例也言字單立即半之類也半字雖單為字根本緣有半字得成滿字譬凡夫始於無明得成常住故因字製義以譬涅槃梵文義奧皆此類也是以宣領梵文寄在明譯譯者釋也交釋兩國言謬則理乖矣自前漢之末經法始通譯音胥訛未能明練故浮屠桑門遺謬漢史音字猶然況於義乎案中夏奚典誦詩執禮師資相授猶有訛亂詩云有鬼斯首斯當作鮮齊語音訛遂變詩文此桑門之例也禮記云孔

子蚤作蚤當作早而字同文即浮屠之例也中國舊經而有斯蚤之異華戎遠譯何怪於屠桑哉若夫度字傳義則置言由筆所以新舊衆經大同小異天竺語稱維摩詰舊譯解云無垢稱關中譯云淨名淨即無垢名即是稱此言殊而義均也舊經稱衆祐新經云也舊經云乩沓和新經云乩闍婆此國音之不同也略舉三條餘可類推矣是以義之得失由乎譯人辭之質文繫於執筆或善梵義而不

了漢旨或明漢文而不曉梵意雖有偏解終隔圓通若
梵漢兩明意義四暢然後宣述經奧於是乎正前古譯
人莫能曲練所以舊經文意致有阻礙豈經礙哉譯之
失耳昔安息世高聰哲不羣所出衆經質文允正安玄
嚴調既亹亹以條理支越竺蘭亦彬彬而雅暢凡斯數
賢並見美前代及護公專精兼習華梵譯文傳經不愆
于舊逮乎羅什法師俊神金照秦僧融肇慧機水鏡故
能表發揮翰克明經奧大乘微言於斯炳煥至曇讖之

傳涅槃跋陀之出華嚴辭理辯暢明踰日月觀其為美繼軌什公矣至於雜類細經多出四含或以漢來或自晉出譯人無名莫能詳究文過則傷艷實甚則患野艷為樊同失經體故知明允之匠難可世遇矣祐竊尋經言異論咒術言語文字皆是佛說然則言本是一而梵漢分音義本不二則質文殊體雖傳譯得失運通隨緣而尊經妙理湛然常照矣既仰集始緣故次述末譯緣興於西方末譯行於東國故原始要終寓之記末

云爾

小乘迷學竺法度造異儀記

夫至人應世觀衆生根根力不同設教亦異是以三乘立軌隨機而發五時説法應契而化沿麤以至妙因小以及大階漸殊時教之體也自正法稍遠受學乖互外域諸國或偏執小乘最後涅槃顯明佛性而猶執初教可謂膠柱鼓瑟者也元嘉中外國商人竺婆勒久停廣州每往來求利於南康郡生兒仍名南康長易字金伽

後得入道為曇摩耶舍弟子改名法度其人貌雖外國
實生漢土天竺科軌非其所諳但性存矯異欲以攝物
故執學小乘云無十方佛惟禮釋迦而已大乘經典不
聽讀誦反抄著衣以此為法常用銅鉢無別應器乃令
諸尼作鎮肩衣似尼師壇縫之為囊恒著肩上而不用
坐以表衆異每至出路相捉而行布薩悔過但伏地相
向而不習天竺跪法善閑漢言至授戒先作梵語不令漢
知案律之明文授法資解言不相領不得法事而竺度

昧罔面行詭術明識之衆咸共駭棄惟宋故母陽尹顏
竣女宣業寺尼法弘交州刺史張牧女弘先寺尼普明
等信受其教以為真實雖出貴族而識謝慧心毀呰方
等既絶法雨妄學詭科乖背律儀來苦方深良可愍傷
自正化東流大乘日曜英哲頂受遍寓服膺而使迷僞
之人專行偏教莫或振止何其甚哉昔慧導拘滯疑惑
大品曇樂偏執非撥法華罔天下之明信已情之謬關
中大衆固已指為無間矣至如彭城僧淵誹謗涅槃舌

根銷爛現表厥殃大乘難証亦可驗也尋三人之惑並
惡止其躬而竺度之悖以毒飲人凡女人之性智弱信
強一受僞教則同惑相挺故經師數寺遂塵異法東境
尼衆亦時染此風將恐邪路易開淄汙不已嗟乎斯豈
魔斷大乘故先侮女人歟此實開士之所痛悼而法主
所宜匡制也大方便經云釋迦如來昔為比丘專以四
阿含教化謗毀方等於無數劫受大苦報從阿鼻出發
大乘心致成正覺後進之賢宜思防斷古今明誡可不

慎乎 並出三藏記集錄

請禁丹陽琅琊二郡蒐捕啟 武帝十二年下詔去宗廟犧牲上定林寺

沙門僧祐龍華邑正拍超度等上啟勅付尚書詳之江朏王述謝幾卿並議惟述以斷為是尚書臣亶僕射臣昂全璧已下並同朏議帝使周捨難朏於是從述議斷仙人鳥獸之形以為合藥公家織官紋錦並斷又勅太醫不得以生類裘衣截剪有乖仁恕至迺祈告天地宗廟以去殺之理被之含識亦廟皆以麪為牲牲荃其饗萬國用菜蔬去生類其山川諸祀則否乃勅有司京畿既是福地而鮮食之族猶布筌網並驅之客尚馳鷹犬非所以仰稱皇朝優治之旨請丹陽琅琊二境水

陸並不得蒐捕

議郎江朏議

聖人之道以百姓為心仁者之化以躬行被物皇德好生協于上下日就月將自然改俗一朝抑絶容恐愚民且獵山之人例堪跋涉捕水之客不憚風波江寧有禁即達牛渚延陵不許便往陽羨取生之地雖異殺生之數是同空有防育之制無益全生之術

兼都令史王述議

京邑翼翼四方所視民漸至化必被萬國今祁寒暑雨人尚無怨況去俗入真所以可悅謂斷之為是

左丞謝幾卿議

不殺之禮誠如王述所議然聖人為教亦與俗推移即之事迹恐不宜偏斷若二郡獨有此禁更似外道謂不殺戒皆有界域因時之宜敬同議郎江朏議

周捨難江朏

禮云君子遠庖廚血氣不身翦見生不忍其死聞聲不

食其肉此皆即目興仁非關及遠三驅之禮向我者舍背我者射

武帝勑有司勑後有前臣曰一段未明誰何今附注

近以神實愛民不責無識所貴誠信非尚血膂凡有水旱之患使歸咎在上不用牲牢止告知而已而萬姓祈求詥黷為事山川小祇難期正直晴雨或乖容市民怨愚夫滯習難用理移自今祈請報答可如俗法所用以身塞咎事自依前　廣弘明集

前臣曰夫神道茫昧求諸不一或尚血腥之祀或獻
蘊藻之誠設教隨時責其為善其誠無感何往不通
若祭享理無則四代之風為爽神明實有三世之道
為弘語其無不待牲牷之潔據其有宜存去殺之仁
周文禴祭由來尚矣苟有以薦為牲於義未達方之
以紋錦將不矛盾乎

釋明徹 姓夏吳郡錢塘人
僧祐隨出揚都住建初寺入梁卒

臨終辭啟 徹天監初自荊州復還都邑究博深文
洞明奧旨遘疾將卒奉表告辭武帝勅答之

因果深明倚伏寄寔明徹雖復愚短忝窺至籍將謝之
間豈復遺恪但知恩知慶輒欲言之明徹本出東荒賤

民而已徹有善識得厠釋門契闊少年綢繆玄覽雖未
能體道徹得善性運來不輟遇會昌時遂親奉御筵提
攜法席且仁且訓備沐恩獎恒願舒展丹誠奉揚慈化
豈意報窮便歸塵土仰戀聖世何可而言特願陛下永
劫永住益蔭無涯具足莊嚴道場訓物天垂海外同為
淨土勝果遐流雍容遠集明徹以奉值之慶論道之善
脫億代還生猶冀奉覲惟生惟死俱希濟拔臨盡之間
恩恩如夢雖欲申心心何肯盡不勝悲哀之誠謹遣表

以聞

武帝勅答

省疏增其憂耿人誰不病何以遽終過甚法師至性堅明道行純備往來淨土去留安養方除四魔理無五畏惟應正念諸佛不捨大願與般若相應直至種智發菩提心彼我相攝方結來緣敬如所及菩薩行業非千百年善思至理勿起亂想覽筆悽懣不復多云

續高僧傳

釋寶唱 姓岑吳人師僧祐揚都莊嚴寺文采鋪贍梁武簡文撰集多令兼贊

經律異相序

如來應跡投緣隨機闡教兼被龍鬼匪直天人化啟憍陳道終須跋文積巨萬簡累大千自西徂東羌難得而究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明感夢靈證彌彰自茲厥後翻譯相繼三藏興典雖已畧周九部雜言通未區集皇帝同契等覺比德徧知大弘經教並利法俗廣延博古旁採遺文於是散偈流章往往復出今之所獲蓋亦多矣聖旨以為像正浸末信樂彌衰文句浩漫尠

能該洽以天監七年勅釋僧旻等備鈔衆典顯證深文控會神宗辭略意曉於鑽求者已有大半之益但希有異相猶散衆篇難聞秘說未加標顯又以十五年勅寶唱鈔經律要事皆使以類相從令覽者易了又勅新安寺釋僧豪興皇寺釋法生等相助撿讀於是博綜經籍搜採秘要上詢宸慮取則成規凡為五十卷又目錄五卷分為五衰名為經律異相將來學者可不勞而博矣

大藏路
字函

比丘尼傳序

原夫貞心抗志奇操異節豈惟體率由於天真抑亦勵景行於仰止故曰希顏之士亦顏之儔慕驥之馬亦驥之乘斯則風烈英徽流芳不絕者也是以握筆懷鉛之客將以語厥方來比事記言之士庶其勸誡於後世故雖欲忘言斯不可已也昔大覺應乎羅衛佛日顯於閻浮三界歸依四生向慕比丘尼之興發源於愛道登地證果仍世不絕列之法藏如日經天自拘尸滅影雙樹

匿跡歲歷蟬聯陵夷訛紊於是時澆信謗人或存亡徼
言興而復廢者不肖亂之也正法替而復隆者賢達維
之也像法東流淨檢為首綿載數百碩德係興善妙淨
珪窮苦行之節法辨僧果盡禪觀之妙至若僧端僧基
之立志貞固妙相法令之弘震曠遠若此之流往往間
出並淵深岳峙金聲玉振實惟叔葉之楨幹季緒之四
依也夫年代推移清規稍遠英風將範於千載志事未
集乎方冊每懷慨歎其歲久矣始乃博採碑頌廣搜記

集或訊之傳聞或訪之故老詮序始終為之立傳起晉咸和訖梁普通凡六十五人事不尚繁華務存要實庶乎求解脫者勉思齋之德而寡見庸疎或有遺漏博雅君子箴其闕焉　大藏功字函

名僧傳序略　唱天監初搜括列代僧錄為名僧傳三十一卷自為序

夫深求寂滅者在於視聽之表考乎心行者諒須毋青之工是知萬象森羅立言之不可以已者也大梁之有天下也威加赤縣功濟蒼生化範九疇神遊八正

頂戴法橋服膺甘露竊以外典鴻文布在方冊九品六藝尺寸罔遺而沙門淨行獨亡紀述玄宗敏德名絶終古擁歎長懷靡茲永歲律師釋僧祐道心貞固高行超邈著述諸記振發宏要寶唱不敏預班二落禮誦餘日捃拾遺漏續高僧傳 傳後自序云豈敢譜僧之董狐無曲筆耳

釋慧皎 未詳氏族會稽上虞人 學通內外住郡嘉祥寺著名僧頗多浮沈因著高僧傳序 皎以唱公所草高僧傳示王曼頴曼頴與皎書皎答

原夫至道沖漠假蹄筌而後彰玄致幽凝藉師保以成

用是由聖迹迭興賢能異託辨忠烈孝慈以定名教之道明詩書禮樂以成風俗之訓或忘功遺事尚彼虛沖或體任榮枯重茲達命而皆教但域中功在近益斯蓋漸染之方未興盡其神性至若能仁之為訓也考業果之幽徵則循復三世言至理之高妙則貫絶百靈若夫啓十地以辯慧宗顯三諦以詮智府窮神盡性之旨管一樞極之致餘方亦猶羣流之歸巨壑衆星之拱北辰懋哉邈矣信難得以言尚至迺教滿三千形遍六道皆

所以接引幽昏為大利益而以淨穢異聞昇墜殊見故
秋方先音形之奉東國後見聞之益雲龍表於夜明風
虎章乎宵夢洪風既扇大化斯融自爾西域名僧往往
而至或傳度經法或教授禪道或以異迹化人或以神
力拯物自漢之梁紀歷彌遠世踐六代年將五百此土
桑門含章秀發羣英間出迭有其人衆家記錄敘載各
異沙門法濟偏叙高逸一迹沙門法安但列志節一行
沙門僧寶止命遊方一科沙門法進通撰論傳而辭

事闕略並皆互有繁簡出沒成異考之行事未見其歸宋臨川康王義慶宣驗記及幽明錄太原王琰冥祥記彭城劉悛益部寺記沙門曇宗京師寺記太原王延秀感應傳朱君台徵應傳陶淵明搜神錄並傍出諸僧叙其風素而皆是附見亟多疎闕齊竟陵文宣王三寶記傳或稱佛史或號僧錄既三寶共叙辭旨相關混濫難求更為蕪昧琅琊王少所撰僧史意似該綜而文體未足沙門僧祐撰三藏記止有三十餘僧所無甚衆中書

郗景興東山僧傳治中張孝季廬山僧傳中書陸明霞
沙門傳各競舉一方不通今古務存一善不及餘行逮
于即時亦繼有作者然或褒贊之下過相揄揚或叙事
之中空引辭費求之實理無的可稱或復嫌以繁廣刪
減其事而抗迹之疇多所遺削謂出家之士處國賓王
不應勵然自遠高蹈獨絶辭榮棄愛本以異俗為賢若
此而不論竟何所紀嘗以暇日遇覽羣作輒搜撿雜錄
數十餘家及晉宋齊梁春秋書史秦趙燕涼荒朝偽歷

地理雜篇孤文片記并博諮故老廣訪先達校其有無
取其同異始于漢明帝永平十年終至梁天監十八年
凡四百五十三載二百五十七人又傍出附見者二百
餘人開其德業大為十例一曰譯經二曰義解三曰神
異四曰習禪五曰明律六曰遺身七曰誦經八曰興福
九曰經師十曰唱導然法流東土蓋由傳譯之勲或踰
越沙險汎漾洪波皆亡形殉道委命弘法震旦開明一
馬是賴茲德可崇故列之篇首至若慧解開神則道兼

萬億通感適化則殭暴以綏靖念安禪則功德森茂弘
贊毗尼則禁行清潔忘形遺體則矜吝革心歌誦法言
則幽顯含慶樹興福善則遺像可傳凡此八科並以軌
迹不同化洽殊異而皆德効四依功在三業故為羣經
之所稱美衆聖之所褒述及大夫討覈源流商搉取捨皆
列諸贊論備之後文而論所抒著辭徵異恒體始標大意
類猶前序未辨時人事同後議若間施前後如謂煩雜
故總布一科之末通稱為論其轉讀宣唱原出非遠然

而應機悟俗實有偏功故齊宋雜記咸條列秀者今之所取必其製用超絶及有一介通感乃編之傳末如或異者非所存焉凡十科所叙皆散在衆記今止删聚一處故述而無作俾夫披覽於一本之内可兼諸要其有繁辭虚贊或德不及稱者一皆省略故述六代賢異止為十三卷并序錄合十四軸號曰高僧傳自前代所撰多曰名僧然名者本實之賓也若實行潛究則高而不名寡德適時則名而不高本非所紀高而不

名則備今錄故省名音代以高字其間草創或有遺逸
今此十四卷備贊論者意以為定如未隱括覽者詳焉

大藏輦字函　践一作
涉殘一作起引一作列

王曼穎與慧皎法師書　平原人著續冥祥記家貧卒建安王偉給其喪

見南
史

弟子孤子王曼穎頓首和南一日蒙示所撰高僧傳並
使其捃摭力尋始竟但見偉才紙弊墨渝迄未能罷若
乃至法既被名德已興年幾五百時經六代自摩騰法

蘭癸軫西域安侯支讖荷錫東都雖跡標出浮行實深
淺咸作舟梁大為利益固宜緇素傳美鉛槧定辭昭示
後昆揄揚往秀而道安羅什間表秦書佛澄道進雜聞
趙冊晉史見拾復恨局當時宋典所存頗因其會兼且
攙出君台之記糅在元亮之說感應或所商搉幽明不
無梗概汎顯傍文未足光闡間有諸傳文非隱括景興
偶採居山之人僧寶偏綴游方之士法濟惟張高逸之
例法安止命志節之科康泓專紀單開王季但稱高座

僧瑜卓爾獨載玄暢超然孤錄惟釋法進所造王少有著意存該綜可擅一家然進名博而未廣少體立而不就梁來作者亦有病諸僧祐成簡既同法濟之責孝秀染毫復獲景興之誚其唱公纂集最實近之求其鄙意更恨繁冗法師此製始所謂不刊之鴻筆綿亘古今包括內外屬辭比事不文不質謂繁難省云約豈加以高為名既使弗逮者恥開例成廣足使有善者勸向之二三諸子前後撰述豈得絜長量短同年共日而語之哉

信門徒竟無一言可豫卜市肆空設千金之賞方入簣
龍函上登麟閣出內瓊笈卷舒玉笥弟子雖實不敏少
嘗好學頃日厄餘觸途多昧且獲披來袁斯文在斯鑽
仰彌暇討論何所誠非子通見元則之論良愧處道知
休奕之書徒深謝安慕竺曠風流殷浩憚支遁才俊耳
不見旬日窮情已勞扶力此白以代訴盡弟子孤子王
曼穎頓首和南　拾廣弘明作撿

答王曼穎書

君白一日以所撰高僧傳相
更加拂拭顧惟道籍人弘理由教顯而弘道釋教莫尚
高僧故漸梁已來昭明遺法殊功異行列代而興敦厲
後生理宜綜綴貧道少乏懷書抱笈自課之勤長慕鉛
墨塗青揚善之美故於聽覽餘閒曆心傳錄每見一介
可稱輒有懷再省但歷尋衆記繁約不同或偏列參差
或行事出沒已詳別序兼具來告所以不量寸管輕樹
十科商搉條流意言略舉而筆路蒼茫辭語陋拙本以

自備疎遺豈宜濫入高聽檀越既學兼孔釋解貫玄儒抽文綴藻内外淹劬披覽餘暇脱助詳閲故忘鄙俚用簡龍門然事高辭野久懷多愧來告吹噓更增怵慄今以所著讃論十科重以相領簡如有紕謬請備斟酌釋慧皎白 高僧傳 行廣弘明作績英 作遠輕作輒慧皎白作君白

釋僧果

高僧傳後記

右此傳是會稽嘉祥寺釋慧皎法師所撰法師學通内

外精研經律著涅槃疏十卷梵網戒等義疏並為世軌
又撰此高僧傳及序共十四卷梁末承聖二年太歲癸
酉避侯景難來至湓城少時講說甲戌歲二月捨化春
秋五十有八江州僧正慧恭為首經營葬于廬山禪閣
寺墓時龍光寺釋僧果同避難在山遇見時事聊記之
云耳 高僧傳

釋曇斐 姓王會稽剡人居法華臺寺善小品淨名門

合徵密持經記 出三藏記云剡西臺曇斐記
案記注支恭明益出自恭明也

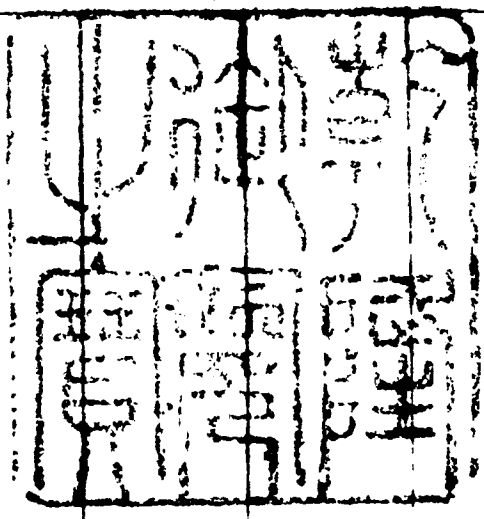
合徵密持陀鄰尼總持三本

佛說無量門徵密持經 佛說阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經

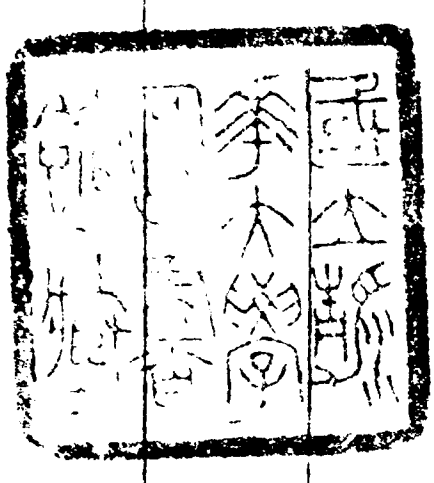
佛說總持經一名成道降魔得一切智 二本後皆有此名

此經凡有四本三本並各二名一本三名備如後列其中文句參差或梵或漢音殊或隨義制語各有左右依義順文皆可符同所為異處後列得法利三乘階級人數及動地雨華諸天妓樂供養多不悉備意所未詳一本一名無量門徵密之持二名成道降魔得一切智此

一本名行於世為常舊本一本一名阿難陀目佉尼阿
離陀羅尼二名疾使人民得一切智一本一名無端底
門總持之行二名菩薩降却諸魔堅固於一切智一本
一名出生無量門持二名一生補處道行三名成道降
魔得一切智此本備明法利及動地妓樂事四本皆各
標前一名於經首第二第三名不以題經也後舍利弗
請名佛說名皆備如前列



釋文紀卷二十八



總校官庶吉士臣何思鈞

校對官庶子臣鄒奕孝

謄録監生臣李逢泰